四分律卷第十五　　初分之十五

九十單提法之五

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時舍衛城中有一比丘作是念我今
寧可常乞食著糞掃衣彼即如所念
便行爾時舍衛城中諸居士為命過
父母及兄弟姊妹及夫於四衢道頭
或門下或河邊樹下或在石邊或在
廟中作飲食祭祀供養時彼乞食比
丘自取食之諸居士見皆共嫌之沙
門釋子不知慚愧犯不與取外自稱
言我修正法如是有何正法我等為
命過父母及兄弟姊妹作飲食祭祀
供養而取食之如似我曹故為沙門
釋子飲食供養置如是處而我等乃
為命過父母及兄弟姊妹故設此飲食
祭祀而自取食之時諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
嫌責乞食比丘言云何乞食比丘舍
衛城中諸居士為命過父母及兄弟姊妹
設飯食祭祀供養而自取食之爾時諸
比丘往至世尊所頭面礼足在一面

坐以此因緣具白世尊世尊以此因
緣集諸比丘僧以无數方便呵責彼
比丘汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何乞食
比丘自取舍衛城居士祭祀飲食而
食之世尊以无數方便呵責彼乞
食比丘已告諸比丘此乞食比丘
癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
不受食若藥著口中波逸提如是世
尊與比丘結戒時諸比丘於中生疑
不敢自取楊枝淨水佛言比丘自取
楊枝淨水不犯自今已去當如是說
戒若比丘不受食若藥著口中除水
及楊枝波逸提比丘義如上不與者
未受者是受者有五種受手與手受或
手與持物受若持物與手受若持物
授持物受若遙過物與與者受者俱
知中間無所觸礙得墮手中是謂五
種受復有五種受食若身與身受若衣
與衣受若曲肘與曲肘受若器與器受
若有因緣置地與是為五種受食從

闍尼食者從根食乃至細末磨食食
者麨飯乾飯魚及肉奢耶尼食者酥
油生酥蜜石蜜若比丘不與食自取
著口中除水及楊枝咽咽波逸提非
時過非時食者波逸提受七日藥過
七日食者波逸提盡形壽藥无因緣
不受而食者突吉羅不受不受想波逸
提不受疑突吉羅受作不受想突吉
羅若受有疑突吉羅比丘尼波逸提式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者取水及楊枝若不受酥
油脂灌鼻與唾俱出餘者不犯若乞食
比丘鳥銜食墮鉢中若風吹墮鉢中
欲除去此食乃至一指爪可除去餘
者無犯无犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏 二十九竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陁釋子有一商主為檀越時跋
難陁釋子時到著衣持鉢詣彼商賈
家作如是言我今欲得雜食商賈問
言今有何患乃思此食報言无所患
昔但意欲得雜食耳商賈報言我曹
賈客常買賣生活猶尚不能得雜食

况乃出家人時乞食比丘聞此語嫌責跋難陀釋子云何自為身乞求好是美食時乞食比丘食訖還至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀釋子云何自為身乞如是美食尒時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無數方便呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何跋難陀釋子自為身乞求如是美食世尊以無數方便呵責跋難陀釋子已告諸比丘跋難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若有如是美食乳酪魚及肉若比丘如是美食自為身索食者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸病比丘聞此語已皆畏慎不敢乞不敢為病比丘乞得食已不敢食佛言自今已去聽病比丘乞彼人亦聽為病比丘乞乞得已聽食之自今

已去清如是說戒若得好美飲食乳酪 [illegible]
餘及肉若比丘如此美飲食元病自為
身索者波逸提比丘義如上美食者
乳酪酥及肉病者乃至一坐間不堪
食竟若比丘無病自為身乞如此美
食食咽咽波逸提比丘突吉羅式
叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為
犯不犯者病人自乞為病人乞乞得
而食或已為彼彼為已若不乞而得
無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏一十丈

尒時佛將千二百五十弟子從拘薩
羅國遊行來至舍衛國尒時諸檀越
供養佛及衆僧大得餅食時世尊告
阿難汝與衆僧分此餅阿難即受教
以餅分與衆僧分已故有餘在世尊
復告阿難以此餘餅與乞人阿難即
受教人與一餅時彼乞兒衆中有一
裸形外道家女顏貌端正時阿難賦
餅餅粘相著謂是一餅與此女人此
女人即問傍人言汝得幾餅時彼報言
我得一餅彼即復還問汝得幾餅報言
我得二餅時彼婦女即語此女言彼

與汝秘通何得不與汝二餅也時阿
難聞此語即慚愧憂諸比丘聞亦復
不樂時彼會中有一梵志在此食已
便向拘薩羅國道逢一篤信瞻相婆
羅門即問言汝從何来報言我從舍
衛國来復問云何舍衛國中乞求飲
食可得不復可得持行不報言所索可
得復問言從誰聞得耶報言禿頭居
士邊得復問何者是禿頭居士報言
沙門瞿曇是婆羅門問言汝是何人食
他食已發此惡言也彼婆羅門至僧
伽藍中如所聞事語諸比丘時諸比
丘以此二因緣具白世尊世尊尒時以
此因緣集比丘僧告言自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘與裸形
外道若男若女食者波逸提如是世
尊與比丘結戒諸餘外道等皆有怨
言一二外道有過我曹復有何過而
不得食耶諸比丘白佛佛言自今已
去若諸比丘欲與食者當置地與若
使人與自今已去當如是說戒若比
丘外道男外道女自手與食者波逸

四分律第十五卷 第七張 下

提比丘義如上外道者裸形異學人
波私波羅闍者在此衆外出家者是
俟闍尼食者根食乃至果食油食乃
至磨細末食食者飯麨乾飯魚及肉
若比丘裸形外道若男若女自手與
食者波逸提若與而受者波逸提與
而不受者突吉羅方便欲與而不與
還悔者一切突吉羅比丘尼突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者若捨著地與若使人與
若與父母與塔作人別房作人計作
食價與若為力勢強奪去无犯無犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十九
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
舍衛城中有一豪族長者與跋難陁
釋子知舊親友彼作如是念言若跋
難陁釋子來入此城者當為跋難陁
故飯食衆僧於異時跋難陁釋子來
入城中長者聞來至即遣人詣僧伽
藍中語諸比丘明日請食即於其夜辦
具種種甘饌飲食明日清旦往白時
到時諸比丘到時著衣持鉢詣長者
家就座而坐諸比丘語長者言衆僧

四第十卷 第六張 下 [illegible]

已集飲食辦者可時施設長者報言
諸尊小留待須跋難陁釋子至諸比
丘報言衆僧已集若飲食已辦者便
可施設何須留待日時晚過恐諸比
丘不得具足滿食時長者白諸比丘
我先有擔願若跋難陁釋子来入此
城者我當爲跋難陁釋子飯食衆僧
願諸尊小留待跋難陁尒時跋難陁
小食時乃更詣餘家日時垂欲過方
来時諸比丘見時欲過難得飲食竟
不滿足其中有少欲知足行頭陁樂
學戒知慙愧者嫌責跋難陁釋子
云何跋難陁釋子小食時更詣餘
家時垂欲過方来使諸比丘飲食
不得滿足耶尒時諸比丘往至世
尊所頭面礼足已在一面坐以此
因緣具白世尊世尊以此因緣集
比丘僧以无數方便呵責跋難陁
釋子汝所爲非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應爲云何跋難
陁釋子小食時到餘家時欲過方来
使諸比丘不得滿足食耶世尊以无
數方便呵責跋難陁釋子已告諸比

丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘先受請小食時至餘家者波逸提
如是世尊與比丘結戒尒時羅閱城
中有一大臣與跋難陀釋子知舊親
友時彼大臣於異時大得甘果即勑
一人言跋難陀釋子是我知舊親友
汝可持此果往至僧伽藍中示之語
言我與汝知舊可持此果衆僧中分布
時彼使人即持果詣僧伽藍中白諸
比丘大德此是僧新果諸比丘語言
若與衆僧者便可賦之其人報言羅
閱城中大臣勑我言汝持此果詣僧
伽藍中示跋難陀釋子令賦與僧今
須跋難陀釋子至當賦與僧時跋難
陀後食已方詣餘家時過乃還使衆
僧不得食新果時諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
跋難陀言云何後食已方詣餘家時
過乃還使諸比丘不得食新果也諸
比丘往世尊所頭面禮足已在一面
坐以此因緣具白世尊世尊尒時以

此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何跋難陀釋
子後食已更詣餘家時過方還使諸
比丘不得食新果世尊以無數方便呵
責已告諸比丘自今已去當如是說戒
若比丘先受請前食後食詣餘家者
波逸提如是世尊與諸比丘結戒尒時
羅閱城中衆僧大有請處諸比丘皆
畏慎不敢入城受請白佛佛言自今
已去聽諸比丘相囑授入城比丘不
知當囑授誰佛言當囑授比丘若獨
處一房中當囑授比近住者自今已
去當如是說戒若比丘先受請已前
食後食詣餘家不囑授者波逸提如
是世尊與諸比丘結戒時病比丘先
語檀越家作羹作粥作飯彼畏慎不
敢入城恐犯食後至餘家白佛佛言
聽病比丘不囑授得入自今已去應
如是說戒若比丘先受請前食後食
至餘家不囑授餘比丘除時因緣波
逸提是中時者病時如是世尊與比
丘結戒時諸比丘作衣時到或須大

釜或須小釜或須瓶或須杓或須抏
或須斧或須盂或須盆或須小椀或
須銚或須繩或須衣懸或須伊尼延
陀或須手氎諸比丘皆畏慎不敢入
城恐犯不囑授入村白佛佛言自今已
去聽諸比丘作衣時不囑授入村自今
已去當如是結戒若比丘先受他請已
前食後食詣餘家不囑授餘比丘除
餘時波逸提餘時者病時作衣時如
是世尊與比丘結戒時諸比丘施衣
時到或有已得施衣處或有方當求
索彼畏慎不敢入城恐犯不囑授入
城佛言自今已去聽諸比丘布施衣
時不囑授入城自今已去當如是說
戒若比丘先受請已前食後食詣餘
家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘
時者病時作衣時施衣時是謂餘時比
丘義如上前食者明相出至食時是
後食者從食時至日中是家者有男
子女人所居也餘比丘者同一界共
住也病者如上作衣時者自恣竟无
迦絺那衣一月有迦絺那衣五月乃
至衣上作一馬齒縫是也施衣時者自

盡竟无迦絺那衣一月有迦絺那衣
五月除此已餘時勸化作食并施衣
者是也若比丘囑授欲詣村而中道
還失前囑授後若欲去者當更囑授
若比丘囑授欲詣村不至所囑授處乃
更詣餘家失前囑授若欲往應更囑
授而去若囑授至白衣家乃更至庫
藏處及聚落邊房若至比丘尼僧伽
藍中若即白衣家還出失前囑授應
更囑授而往若比丘先受請已前食
後食詣餘家不囑授比丘入村閒除
餘時波逸提若一脚在門内一脚在
門外方便莊嚴欲去而不去者一切
突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
病時作衣時施衣時囑授比丘若无
比丘不囑授至餘庫藏聚落邊房若
至比丘尼僧伽藍至所囑白衣家若
衆多家敷坐具請比丘若為力勢所
持或命難梵行難無犯无犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十二竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時尊者迦留陁夷本處俗時有同友

自家婦顏貌端正名曰齋迦留陁夷
亦復顏色端正時迦留陁夷繫意在彼
齋優婆私所齋優婆私亦繫意在迦
留陁夷所時迦留陁夷到時著衣持
鉢往至齋優婆私家就座而坐時齋
優婆私洗浴莊嚴其身夫主心極愛
敬未曾相離夫主問迦留陁夷言欲
須何等耶報言我須食其夫即語婦
言出食與之婦即如言與食迦留陁
夷食已坐住不去其夫語迦留陁夷
言汝向者言須食已與汝食竟何以
不去耶時齋優婆私現相令其不去
時彼夫主瞋責迦留陁夷言比丘妨我
向言須食食已何故不去更欲作何等
我今捨汝出去隨汝在後欲何所作
時彼夫主瞋恚作是語已便出去時
有乞食比丘來至其家時乞食比丘
復嫌責迦留陁夷言汝云何在食家
中安坐尒時乞食比丘還出舍衛城
到僧伽藍中以此因緣向諸比丘說
其中有少欲知足行頭陁樂學戒知
慚愧者嫌責迦留陁夷言汝云何在
食家中安坐尒時諸比丘往至世尊

所頭面礼足在一面坐以此因縁具
白世尊世尊以此因縁集比丘僧知
而故問迦留陁夷言汝實在食家中安
坐耶對曰實尒世尊以無數方便呵
責迦留陁夷汝所為非非威儀非沙
門法非浄行非随順行所不應為云
何在食家中有寶安坐尒時世尊以
无數方便呵責迦留陁夷已告諸比
丘此愚癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘在食家中有寶强安坐者波逸
提比丘義如上食者男以女為食女
以男為食是名為食家者如上說寶
者車渠馬瑙真珠虎珀金銀若比丘
在食家中有寶舒手得及戶應坐若
比丘在食家中有寶强安坐者波逸
提盲而不聾者突吉羅聾而不盲者
亦突吉羅立而不坐者突吉羅比丘
尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者若入食家中
有寶舒手及戶處坐若有二比丘為
伴若有識別人或有客人在一處不

音不聞不聞不言或從前經過不住
或卒病發倒地或為力勢者所持或
被繫閉或命難或梵行難无犯無犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十三竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時尊者迦留陁夷本處俗時有白衣
同友婦名曰齋顏貌端正迦留陁夷
亦顏貌端正時迦留陁夷繫意在齋
憂婆私齋憂婆私亦繫意在迦留陁
夷所尒時尊者迦留陁夷到時著衣
持鉢往至齋憂婆私家自念言世尊
作如是語食家中有寶不應安坐應
在餘手及戶處坐即便在戶扇後坐
時迦留陁夷與齋憂婆私共語時有
乞食比丘來至彼家聞迦留陁夷語
聲嫌責言云何在食家中有寶屏處
坐令我等不知為何所作時乞食比
丘出還舍衛城至僧伽藍中以此因
緣具白諸比丘諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌
責迦留陁夷言云何在食家中有寶
屏處坐諸比丘往至世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世

尊尒時以此因緣集比丘僧知而故
問迦留陁夷汝審在食家中有寶在
屛處坐語耶答言實尒世尊世尊尒
時以無數方便呵責迦留陁夷汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何在食家中有寶在
屛處坐耶呵責迦留陁夷已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與諸比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘食家中有寶在屛處坐者波逸提
比丘義如上說食者女是男食男是女
食寶者車𤦲馬瑙真珠虎珀金銀屛
處者若樹牆壁籬柵若衣障及餘物
障彼比丘入食家中有寶屛處坐便
舒手得及戶令乞食比丘見若比丘
食家中有寶在屛處坐者波逸提盲
而不聾突吉羅聾而不盲突吉羅立
而不坐突吉羅比丘尼波逸提式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者若在食家中有寶坐舒手得
及戶使乞食比丘見若有二比丘為伴
若有識別人在邊或有客人在一處

不消不肯或從前過不住或卒病倒
地或力勢者所持或被繫閉或命難
或梵行難不犯不犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏 三十竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時尊者迦留陀夷本處俗時有白衣
親友婦名曰齋顏貌端正迦留陀夷
亦顏貌端正時迦留陀夷繫意在齋
優婆私所齋優婆私亦繫意在迦留
陀夷所尒時尊者迦留陀夷到時著
衣持鉢往至齋優婆私家在露地共
一處坐語有一乞食比丘来至其家
見迦留陀夷與齋優婆私共露地一處
坐語即嫌責尊者迦留陀夷言云何與
齋優婆私露地共一處坐語耶時乞食
比丘舍衛城中食已還僧伽藍中以
此因緣語諸比丘諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責迦留陀夷言云何在齋優婆私
家露地共一處坐語尒時諸比丘往至
世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊以此因緣集比丘僧
知而故問迦留陀夷汝實與齋優婆

私露地共一處坐語耶荅言實尒世尊
尒時世尊以无數方便呵責迦留陁夷
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何迦留陁夷
在齋憂婆私家露地共一處坐語耶
呵責迦留陁夷已告諸比丘此癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘獨與女
人露地坐波逸提比丘義如上女人
者人女有智命根不斷獨者一女人一
比丘屏處者見屏處聞屏處見屏處
者若塵霧黑闇不見面聞屏處者常
語不聞聲彼比丘獨與女人露地共
一處坐波逸提若盲而不聾突吉羅若
聾而不盲突吉羅若立不坐突吉羅比
丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者有二比丘
為伴若有識別人在邊或有客人在
一處不盲不聾或從前過不住或卒病
倒地或為力勢所持或被繫閉或命
難或梵行難不犯不犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纒 四十五竟

[illegible]

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陀釋子與餘比丘共鬪欲求職
海跋難陀結恨在心後於異時跋難
陀釋子語彼比丘言汝隨我行到村
中當與汝食比丘報言尒時跋難陀
到時著衣持鉢與彼比丘俱入舍衛
城中將至无食處周迴遍行餘有少
時在跋難陀念言若此比丘出舍衛
城至祇桓中日時已過跋難陀語彼
比丘言未曾有汝是大惡人比丘問
言我作何等過跋難陀報言今由汝
故併使我不得食長老速去我共汝
若坐若語不樂我獨坐獨語樂跋難
陀語彼比丘已便入舍衛城中有
食處而食時彼比丘出舍衛城到祇
桓精舍日時已過不得食乏極諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慚愧者嫌責跋難陀釋子云何
語餘比丘言將汝至聚落與汝食竟
不與比丘食便語言汝速去我共汝
若坐若語不樂我獨坐獨語樂遣彼
比丘還祇桓中日時過竟不得食乏
極尒時諸比丘往至世尊所頭面礼

四分律卷 [illegible] 下 安

足在一面坐以此因緣具白世尊世尊
尒時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀
釋子汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何將餘
比丘言與汝食竟不與食便語言汝
速去我共汝若坐若語不樂我獨坐
獨語樂使彼比丘入祇洹中日時過
不得食乏極耶尒時世尊以无數方
便呵責跋難陁釋子已告諸比丘此
癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘語
餘比丘如是語大德共至聚落當與
汝食彼比丘竟不教與是比丘食語
言汝去我與汝一處若坐若語不樂
我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便
遣他去波逸提比丘義如上村者四
種村如上食者時食彼比丘語此比
丘言至聚落間與汝食彼竟不與比
丘食便語言汝去我與汝若坐若語
不樂我獨坐獨語樂彼方便遣去捨
見處聞處波逸提捨見處至聞處突
吉羅捨聞處至見處突吉羅方便遣

失自捨見處聞處波逸提捨見處至聞
處捨聞處至見處突吉羅比丘尼波
逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者與食遣去若病若
无威儀人見不喜者語言汝去我當
送食至僧伽藍中彼若破戒破見破
威儀若衆中所舉若被擯若應擯若
見命難淨行難方便遣去不以嫌恨
故遣去不犯不犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏 四十二竟
尒時佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律
園中尒時摩訶男釋種請衆僧供給
藥彼恭敬上座施與好者求者亦與
不求者亦與時六群比丘自相謂言
與摩訶男釋種子請衆僧供給藥彼
恭敬上座施與好者於我等无恭敬
心惡者施與我等求索猶不見與況不
求而得自相謂言我等當往詣其家
求索難得所无有藥於是即往詣其
家語言我等須如是如是藥摩訶男
報言若我家中有者當相與若无者
當為詣市求買供給六群比丘報言
汝家可无如是如是藥耶摩訶男報

言我家有者當相與无者當為詣市
求索相與時六群比丘復語言汝請
衆僧供給藥恭敬上座與好者求者
與之不求者亦與之與下座惡者又不
慇懃恭敬求索而不見與况不求而得
汝家中所无有而請衆僧與藥汝有愛
又復妄語摩訶男報言我先有要揩
請衆僧家中所有者隨供給之若无
者當詣市求索與汝今云何言我有
愛是妄語人無有至誠耶長老去我
自今已去不復能供給衆僧藥也尒
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
言摩訶男釋子信樂恭敬供給好藥
布施常供給衆僧藥云何汝等罵詈
言他有愛妄語使斷衆僧藥耶尒時諸
比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊尒時以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何摩訶男釋子
有信心好樂布施常供給衆僧藥而
汝等罵詈言有愛妄語使斷衆僧藥

尒時世尊以无數方便呵責六群
比丘已告諸比丘言此六群比丘癡
人多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘應受
四月請因緣請與藥若過受者波逸
提如是世尊與比丘結戒時諸病比
丘有畏慎心不敢過受藥白佛佛言
自今已去聽諸病比丘過受藥自今
已去當如是說戒若比丘无病受四
月請與藥過受者波逸提如是世尊與
比丘結戒時諸居士常請諸比丘與
藥諸比丘有畏慎心不敢受常請供
給藥白佛佛言自今已去聽諸比丘
受常請供給藥自今已去當如是說
戒若比丘无病受四月請與藥若過
受除常請者波逸提如是世尊與比
丘結戒時摩訶男釋子復作是念我
寧可以一人二人故斷衆僧藥耶今
故應當更請衆僧供給藥作是念
已即便至僧伽藍中請諸比丘言願
諸大德僧受我請供給藥諸比丘各各
有畏慎心不敢受更請與藥白佛佛

言自今已去聽諸比丘受更請給藥

諸比丘便計前日數白佛佛言不應
計前日數應從斷藥還與已来日從
此為數自今已去當如是說戒若比
丘無病受四月請與藥若過受除常請
更請波逸提如是世尊與比丘結戒時
諸居士請諸比丘與分藥諸比丘畏慎
不敢受白佛佛言自今已去聽諸比
丘受分藥自今已去當如是說戒若
比丘無病受四月請與藥若過受除
常請更請分請與分藥波逸提如是
世尊與比丘結戒尒時諸居士請比
丘與盡形壽藥諸比丘畏慎不敢受
盡形壽藥白佛佛言自今已去聽諸
比丘受盡形壽藥自今已去與比丘
結戒若比丘受四月請與藥无病比丘
應受請若過受除常請更請分請盡
形壽請波逸提比丘義如上四月者
夏四月也因縁者藥請也病者醫所
教服藥者也常請者其人作如是言
我常與藥更請者斷已後復更與請
與分藥者持藥至僧伽藍中分與盡
形壽請者其人言我當盡形壽與藥

請者有四種或有請夜有限齊藥无
限齊或有請藥有限齊夜無限齊或
有請藥有限齊夜亦有限齊或有請
夜無限齊藥無限齊云何請夜有限
齊藥無限齊彼作夜分齊不作藥分
齊我與尒許夜藥是謂請夜有分齊
藥无分齊云何請藥有分齊夜無分
齊彼作藥分齊不作夜分齊作如是言
我與如是藥是為請藥有分齊夜无
分齊云何請夜有分齊藥亦有分齊彼
作夜分齊藥分齊作如是言尒許夜與
如是藥是謂請夜有分齊藥有分齊
云何請夜無分齊藥无分齊彼不作
夜分齊藥分齊作如是言我請汝與
藥是謂請夜及藥俱无分齊是中請夜
有分齊藥無分齊夜有分齊藥有分齊
應夏四月受請是中藥有分齊夜无
分齊夜无分齊藥無分齊應隨施時
受彼比丘無病應受夏四月與藥若
過受除常請更請分請盡形壽請咽
咽波逸提比丘尼波逸提式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者受四月請與藥病者過受請常請

更請分請盡形壽請無犯无犯者最
四分律卷[illegible]　下[illegible]
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十九竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
王波斯匿土境民人反叛時王自領
六軍征罰時六群比丘往至軍中觀
看軍陣時王波斯匿語言諸尊在此
軍中欲何所為六群報言我无所作
来看軍陣耳時波斯匿王聞已心甚
不悅王復問言今者欲何所至耶六
群報言我等欲詣舍衛國見佛時王
語言若至舍衛國者持我名礼拜問
訊世尊言起居輕利遊步康强教化
有勞耶今持此一裹石蜜奉上世尊
以此因緣具白世尊尒時六群比丘
即往舍衛國詣祇桓精舍礼世尊足
已在一面坐即稱波斯匿王名言礼拜
問訊世尊起居輕利遊步康强教化
有勞耶以此一裹石蜜奉上世尊即
以此因緣具白世尊世尊尒時以此因
緣呵責六群比丘汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何汝等癡人乃觀王者軍陣勢
力耶世尊以无數方便呵責六群比

丘已告諸比丘此癡人多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘往觀軍陣波逸提如
是世尊與比丘結戒尒時波斯匿王
北境人民反叛有大臣兄弟二人兄
名利師達弟名富羅那王使此二人
領軍征罰此二人渴仰欲見比丘即
遣使往請比丘大德來我欲相見諸
比丘皆有畏慎心言世尊制戒若比
丘往觀軍陣者波逸提時諸比丘往
白世尊世尊告言若須有所白若有
請喚者聽往自今已去當如是說戒
若比丘往觀軍陣除餘時因緣波逸
提比丘義如上陣者若戲若鬪軍者
或一軍二軍三軍四軍一軍者一象
軍一馬軍一車軍一步軍也若純有
馬軍純象軍步軍車軍也二軍者二
象二馬二車二步或有象馬或象車
或象步或馬車或馬步或車步也三
軍者三象三馬三車三步也或象馬車
或象馬步或馬車步也四軍者四象四
馬四車四步也或象馬車步也彼比丘

往觀軍陣從道至道從道至非道從非

道至道從下至高從高至下去而見者波
逸提不見者突吉羅若方便莊嚴欲
觀而不去者一切突吉羅若比丘先
在道行軍陣後至比丘應下道避若
不避者突吉羅比丘尼波逸提式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者若比丘有事往若被請若或
方勢者將去若先前行軍後至下道
避若水陸道斷賊難惡獸難水大漲
若為勢力所繫縛去或命難梵行難
不下道無犯无犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏 四十八竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時六群比丘時有因緣至軍中宿時
諸居士見自相謂言我等為恩愛故
在此宿耳而此沙門復在此何為耶
尒時諸比丘聞中有少欲知足行頭
陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
言世尊制戒有時因緣乃得至軍中
汝等云何乃於軍中止宿耶尒時諸
比丘往至世尊所以此因緣具白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責六群

比丘波所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何六群
比丘有時因緣得至軍中波等何事
方在軍中宿耶世尊以无數方便呵
責六群比丘已告諸比丘此癡人多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘有因緣聽
至軍中二宿三宿過者波逸提比丘
義如上若比丘有因緣欲至軍中得
二宿住至第三宿明相未出時應離
見聞處彼比丘軍中二宿已至第三
宿明相未出不離見聞處明相出波
逸提若離見處至聞處突吉羅離聞
處至見處突吉羅比丘尼波逸提式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者得二宿已至第三宿明相
未出離見聞處若水陸道斷若惡獸難
盜賊難水大張為勢力者所執縛或被
繫閉或梵行難命難得至二宿軍中往
至三宿明相未出不離見聞處不犯
不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏　四十九竟

四分律卷第十五